

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約存卷十四 五

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

周易函書約存卷十四

禮部侍郎胡煦撰

原古 冒道分派

樂律

律呂聲音幾表
呂覽含少三寸九
分以陽九陰六辟
卦對推自符
律娶妻呂生子
以辟卦詮之始
明詳後

律應卦氣相生圖

宫與商商與角徵與羽相去各一角與徵羽與宫相去各二則音節不和故角徵閒収一律近徵比徵少下曰變徵羽宫閒収一律少髙于宫曰變宫自宫九寸三分損一為徵六寸徵三分益一為商八寸而不可分故止三統乃析七十二分生羽四十八至角六十四則三分餘一故止五音乃析一為九釐為五百七十六三分損一得三百八十四生變宫三分益一得五百十二生變徵三分餘二此變聲所以止二也曰和曰繆故不為調

約以寸法則黄林太得全寸約以分法則南姑得全分約以釐法則應蕤得全釐約以毫法則大夷得全毫約以絲法則夾無得全絲至中吕之實十三萬一千七十二分三餘二律之終也變則旋起凡數始於一成於三此後則兩而一變

煦按初九初六之類即所納之爻也其圖本復南而姤北取其合陰吕所居取冲之妙也予謂宜倒之取其於乾坤納甲之義合也易冒天下之道萬事萬物

無出陰陽則乾坤二者其既包之矣易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德夫奮之云者一陽之動用也雷之云者一陽初奮之聲也陽與陰遇搏擊而聲出故易於雷霆謂之為鼓凡兩物相擊皆能出聲勢使然也巽之初陰遇陽亦振而為聲兌之末陰居上亦象口而出言易謂雷風相薄皆陰陽之初遇耳絲静也手撫之而成韻竹静也氣噓之而成音金石之無知搏拊之而應節皆兩物之擊也聲有永短始之終之

則其中有漸矣損之益之所以應律也聖人之德何

遽不昭於韶夏乎

通曰六律居子寅辰午申戌不動六呂皆取衝位未居

丑為十二月酉居卯為二月之類是也凡陽生隂謂之

下生用三分損一求之凡隂生陽謂之上生用三分益

一求之益相生則以子午分隂陽不以律呂分隂陽也

詳後

煦按五音六律度量權衡皆以黃鍾為之根本則求

其故者必先定黄鍾之積固已然積黍以求之而黍有大小歷代之所考其數各各不同是黍之不可以為凖也葭灰候氣之説出於司馬歷代因之然皆信耳之過夫地之厚不知其幾萬里矣陽生地中一日之運量亦不知其幾千里矣今以數寸之管或長或短候於地面七八九寸之間欲其氣應無違是冬至初復之氣僅在此地面數寸之間至極深極遠之下必無有初復之氣矣且又欲於大寒雨水逐節之氣

各當其管而胥為之應是天地間之陽氣終歲之間僅在此地面數寸中其何以處夫數寸以上而至於無上數寸以下而至於無下者其亦不思之甚也夫候之於管而遂能動盪其灰亦謂氣之能力然耳若然則陽氣初至雖曰甚微既能動盪其灰則必有隱隱欲動吹之如風者存也始陽初復彼其風力既能如此逮於極盛彼其風力當亦從之而極盛矣乃後乎冬至何未聞風氣之運邪豈初至之風力可徵而

極盛之風力反微而不可徵邪豈極盛之陽非此初復之陽漸進而趨盛者邪夫隂陽之氣行於天地間者寒暖止耳非謂氣行皆必有風力存也譬若花之有香人皆謂為香氣豈非風力推送使然况在冬至初復之陽尤極微極微者邪嘗聞古人以炭與灰各適其均而平懸之逮及冬至後則炭重於灰夏至後則灰重於炭何也陽暖則燥能使灰輕隂凝則溼能使灰重至炭之堅實則隂陽皆不易入故仍其重耳

此冬至後所由炭重夏至後所由灰重也知灰之或輕或重由於陽之熯陰之溼則但於春秋二分以物包灰約其分兩之輕重空懸室中逮於冬夏二至察其重輕當必有較然可辨者此氣之能力使然非氣之風力使然也不徵其氣之能力而但以為氣之風力至於候之不驗則從而咎灰于是乎求其至輕至妙者而至於葭逮于葭灰候之而又不驗也則又歸其咎于壯風之搖撼而以為其室不密于是乎又以

緹素密帷候于室中木架之上凡此皆意以為然從無實據而未知陰陽之妙各有真機非氣也亦必非風力之所能顯也以風力而論陽氣此溺于氣之一偏而未察夫天地間真陰真陽升降之至理也夫風力者使之然而然也能力者物之才具然也火之自然而熱水之自然而寒日月自然而照自然而温皆能力也今將認能力為風力然則日光之照灼沖和其亦將有風力推運而使之然邪不知微陽復于地

中之說非真謂地之中此陽從何處始也特以陰陽之理原自相須非陰則陽無以顯非陽則陰無以顯故陰陽二者皆以一分為微六分為極卦之必定以六爻此也當純陰極盛時忽覺此極陰之稍減一分而不極其盛也此便是微陽之復天純陽而地純陰故遂謂微陽復于地中耳其在先天圖中微陰之或始或終皆附于乾微陽之或始或終皆附于坤此之義也又以陽之生也必根于陰陰之生也必根于陽故以

為陽自地中復其實陽氣纔復得一分盡天地間所有之氣無上無下無高無畢無往不具此一分之陽固不獨地面三寸二寸間然也葢陽氣之微盛止有淺深厚薄而已淺謂陽氣之尚薄深謂陽氣之已厚也冬至陽氣初萌薄而未舒其在乾卦正潛龍勿用之爻豈遂獨出能力鼓而為風而獨于此刻此時驗于玆管邪況既為冬至之時令則半月之中何非冬至倘再入灰於此管當亦無不有然者矣而又奚拘于

此時邪且其陽生之厚薄既統上下高卑而莫不胥然固宜無拘乎此管之長短大小而此氣之均當無不然者矣豈能于數寸管中分别長短有應有不應邪夫後儒講求聖學但當以孔子為正聞韶而忘肉味此其契樂亦已精矣孔子未之言必有難以言傳者矣從而置之可也夫積黍不可候氣不可然則黄鍾為萬事根本將遂無術以取衷乎曰樂律雖曰失傳其先要必以中聲為本以其吹之于管長一寸者

其聲便清一分短一寸者其聲便濁一分清濁不能以不分則管不能無長短管不能無長短則分寸不能以不定所由有損益之說凡皆因音而損益之以求中聲非因數而損益之以至于不可紀也中聲者黃鍾也凡樂皆自有之凡曲調皆自有之故韶有韶之中聲武有武之中聲高有高之中聲下有下之中聲中聲既定然後從而察之高于中聲者為高卑于中聲者為卑由其本具之中聲而漸殺漸申以

損益之雖五音七調十二律以及六十律八十四調三百六十無不緣此中聲之清濁高下而五音六律胥由以叶矣夫人之聲音或大或細要各有中聲存焉鳥雀之聲微牛馬之聲高要亦各有中聲存焉激之則亢過其分緩之則抑過其分別其亢抑審其性情辨其喜怒鳥獸之音猶將可識況於度量權衡乎哉夫盡善之韶盡美之武遡其中聲當是韶之優柔平中而武則不免于發揚蹈厲耳自來言律者詳

于數而略于音與言易者詳于數而略于理同弊是皆未精求乎音而得夫中聲之說也

補筆談曰琴瑟絃皆有應聲宫絃則應少宫商絃則應少商其餘皆隔四相應今曲中有聲者須依此用之欲知其應者先于諸絃令聲和乃剪紙人加絃上鼓其應絃則紙人躍他絃則不動聲律髙下茍同雖在他琴鼓之應絃亦震此之謂正聲

等韻

煦曰了義之三十六母以腭舌唇齒喉分定部位此即宮商角徵羽五音之所自起也音出于喉與宮音相配今不首喉而以配角之腭音居首此即一陽之生始於冬至子半而春令所始則歲建首寅是也徵夏而商秋至冬而為閉藏之令然聲陽類也聲之動也莫不托始於靜以始之者終之即以終之者始之也至其一陰一陽上下相配以成翻切雖亦具有陰陽摀摩之妙如見之一母倡於東通韻則為古紅之

公倡於支齊韻則為居宜之基倡於魚模韻則為古胡之姑是見之一音三十六母皆可以徧倡也如紅之一音和于魚模之古而為公和于魚模之苦而為空和于登丁之德而為東和于歌羅之他而為東是紅之一音未嘗不可以徧和也然其所重止在一上一下一夫一婦以叶一字之音耳顧其三十六母既足以攝天下之音而無所遺而二音所叶又足以定一字之音而無所誤此所以相沿而未之有易也至

于邵子以翕闢清濁開發收閉括盡天下之萬聲萬音而有聲無聲有字無字無不該錯其中要其上下交錯之妙亦止是八卦之盪摩而已故其開發收閉比于腭舌唇齒末之易也其翕闢清濁依然三十六母中剛上而柔下清上而濁下之義至其所以能然之故則仍不離夫卦爻陰陽剛柔太少之旨耳煦因立圖于後

腭

見 溪 羣 疑

音夷凡此字所切皆少柔之音此為剛中之柔

凡此十二字所切皆為少剛之音

舌

端 透 定 泥

少剛之音響而清如敲木如撫掌是開而舒者也

唇

幫 滂 並 明

凡此五字所切皆為太剛之音

齒

精清從心邪

太剛之音響而至清如撞鍾如擊石是發而激烈者也音促而短而近於収矣

凡此六字所切皆為太柔之音

喉

曉匣影喻來日

太柔之音微有聲如風之拂拂如火之烘烘微覺其有而散而閉矣

凡此所切皆為少剛之音此為柔中之剛

此舌音之輕而濁者也

知 徹 澄 娘 娘音裱

此唇音之輕而濁者也

非 夫 奉 微

此齒音之輕而濁者也

照 穿 牀 審 禪

此四字切少柔列于少剛端透定泥之下與端透定泥同一舌音之部位也　少柔之音如撫絃如裂帛如行鋸如吟咏如微風雖若有音而實無筋骨

此四字亦切太柔列於少剛幫滂竝明之下與幫滂竝明同一唇音之部位也

此五字皆當切少柔穿當稱焉切牀當爽王切此與齒音之精清從心邪同一部位特彼太剛而此少柔耳

以類分之則五以輕重清濁分之則八以剛柔太少分之則四如專論剛柔則陰陽闔闢而已矣煦所著韻函一書以陰陽分之為第一層陰先而陽後者凡音皆由靜起也其次皆别以剛柔太少剛前而柔後者陽倡而陰和之義也先少剛而後太剛先少柔而後太柔亦律呂先黄鍾諸律以中聲為主之義也其少剛之類則由見端幫始太剛之類則由精清始少柔之類則由知照始太柔之類則由曉匣始疑之少柔宜付孃禪之後而

夾於羣端之中少剛中之少柔也來之少剛宜付並明之後而夾於喻日之中少柔中之少剛也此陰中有陽陽中有陰之義也亦其本來部位自然如此不可紊也
盖論位則疑在羣後來在日前論音則疑為少柔來為少剛也四象之下别以三十六母故見仍居前而日仍居後下列各標所領之韻于首一字即以翻切定之故可以知為某標之韻又可知列于剛柔太少為某聲又可以知列于陰陽者為某音于此而别以翁闢辨以開

發㳄閉亦在人之自領而已矣

煦按古立切韻之法以兩字合而得音此即地天交泰之義也位一定而不移坤德之定分也音變遷而各異乾道之變化也今以上一字定位天道之下交也下一字得音地德之上承也位之一定脣舌齒唇喉是也音之變易宮商角徵羽是也如德紅切東德為脣位之見標其所切之東亦脣位之見標也紅為宮音東亦宮音也然德為少剛故所切之東亦少剛

先天近取諸身

乾首
巽股
坎耳
艮手
坤腹
震足
離目
兌口

咸艮取人身頤噬取口觀取目鼎取耳目亦隨處取義也卻取不同

後天六氣

少陰君火 離
太陰濕土 坤
陽明燥金 兌
太陽寒水 乾
坎
少陽相火
震
厥陰風木 巽

天干五運

煦按此即六合化生之圖東畔應河圖之生數故為氣西畔應成數故為所生之五行

河圖十數配干旋而相對先從甲己化土起而順生以化即所云五種交亘於兩間漢交坤艮是一徵也謂三月建辰以龍主化者泥　岐伯曰太過者其數成不及者具數生土常以生也此本河圖以一二三四五為生數六七八九十為成數王砯曰土旺四李不得正方天有九宮不可至十故土止言五令歴年運氣所紀是也具曰災一宮災三宮災七宮災五宮者本洛書也

五藏肝心脾肺腎陰也六府膽胃三焦膀胱大小腸陽也首陽身陰而水陽下火陰上負陰抱陽而背陰腹陽陽中陽心也陽中陰肺也陰中陰腎也陰中陽肝也陰中至陰脾也形藏四一頭二耳目三口齒四胸神藏五心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏智又曰脾藏意與智腎藏精與志謂七神是曰九藏手陽足陰腰以上陽以下陰

手陽

少陽寅相火三焦
陽明卯燥金大腸
太陽辰寒水小腸
厥陰巳風木心包
少陰午君火心
太陰未濕土肺

三焦心包表裏
小腸心表裏
大腸肺表裏

足陰

少陽申相火膽
陽明酉燥金胃
太陽戌寒水膀胱
厥陰亥風木肝
少陰子君火腎
太陰丑濕土脾

膽肝表裏
膀胱腎表裏
胃脾表裏

手三陰從藏走手
手三陽從手走頭
足三陽從頭走足
足三陰從足走腹
太陽太陰為開
陽明厥陰為闔
少陽少陰為樞

					合	榮	液	竅	聲	臭	味	志
木	仁	魂	臭	肝	筋	爪	淚	目	呼	臊	酸	怒
火	禮	神	色	心	脈	色	汗	舌	言	焦	苦	喜
土	信	意	形	脾	肉	唇	涎	口	歌	香	甘	思
金	義	魄	味	肺	皮	毛	涕	鼻	哭	腥	辛	憂
水	智	精	聲	腎	骨	髮	唾	耳	呻	腐	鹹	恐

五運六氣

鬼臾區曰土主甲己金主乙庚水主丙辛木主丁壬火主戊癸岐伯曰臣覽太始天元冊文丹天之氣經于牛

女戊分牛女在子癸火氣自子癸至戊分故火主戊癸戴天之氣經于心尾巳分心尾在甲土氣自甲至巳分故土主甲巳蒼天之氣經于危室柳鬼危室在壬柳鬼在丁故木主丁壬素天之氣經于亢氐昴畢亢氐在乙昴畢在庚故金主乙庚玄天之氣經于張翼婁胃張翼在丙婁胃在辛故水主丙辛是曰五運主運甲為干首故先土運其運行自首丁壬木每年木火土水金各七十二日零五刻運位相次萬年不易也客運如甲巳年土運土為初運金為二運水為三運木為四運火為五運以相生序乙庚年金則金初水二木三火四土五各七十二日零五刻周流每年一還者也○五陽干之年太過也五陰干之年不及也太過以大寒前十三日交曰先天不及於大寒後十三日交曰後天平年之氣正大寒日交曰齊天○天以六為節地

以五為制周天氣者六期為一備終地紀者五歲為一週君火以名相火以位五六相合而七百二十氣為一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲為一週不及太過斯皆見矣煦按甲己土運則土為司天之運其氣居三今謂為初運非也天之節節於地故六地之制制于天故五蓋五者天之陽六者地之陰此天地交泰之妙也

主氣

子午　歲少陰君火司天三　左太陰四　右厥陰二　陽明燥金在泉六　左太陽初　右少陽五

丑未　歲太陰濕土司天　左陽明　右少陰　太陽寒水在泉　左厥陰　右陽明

寅申　歲少陽相火司天　左陽明　右太陰　厥陰風木在泉　左少陽　右太陽

卯酉　歲陽明燥金司天　左太陽　右少陽　少陰君火在泉　左太陰　右厥陰

辰戌歲太陽寒水司天左厥陰右陽明太陰濕土在泉左少陽右少陰
巳亥歲厥陰風木司天左少陰右太陽少陽相火在泉左陽明右太陰
主歲者紀歲在天三年一降五年遷正司泉泉而天亦然間氣者紀步以六十日八十七刻半有奇為一步也如子年君火天金地則地左間太陽水為初氣天右間厥陰木為二氣司天君火為三氣天左間太陰土為四氣地右間少陰相火為五氣司泉金為六氣左升而上右行下施而復於中六氣風初熱二暑三濕四燥五寒

六此每年六十度有奇者萬年不易之主氣也年支定司而左右紀步者每年一遷之客氣也

岐伯曰寒暑燥濕風火天之陰陽也地三陰三陽上奉之木火土金水火地之陰陽也天生長化收藏下應之地爲下乎曰地入之下太虛之中也馮乎曰大氣舉之也風寒在下燥暑在上濕氣在中火遊行其間寒暑交焉故虚而生化先天者太過則制已所勝而侮所不勝命曰氣淫後天者不及已所不勝則侮而乘之已所勝則輕而侮之侮反受邪命曰氣迫

平氣木曰敷和火曰升明土曰備化金曰審平水曰靜順

太過木曰發生火曰赫曦土曰敦阜金曰堅成水曰流衍

不及木曰委和火曰伏明土曰卑監金曰從革水曰涸流

	司天	在泉	司氣	間氣
厥陰	風化	酸化	蒼化	動化
少陰	熱化	苦化	其不主運	灼化
太陰	濕化	甘化	𪐝化	柔化
少陽	火化	苦化	丹化	明化
陽明	燥化	辛化	素化	清化
太陽	寒化	鹹化	元化	藏化

歲直大運臨卯之類與歲會

天符土運上見太陰之會與天會

太乙天符之會戊午乙酉己己未己丑三合會歲

會運會三合為治

天符為執法歲直為行令太乙天符為貴人○氣生運曰順化○氣克運曰天刑○運生氣曰小逆曰相得則微○運克氣曰不和曰不相得則甚運同四孟月曰支得符○太過運加司地之氣曰同天符○不及運加司地之氣曰歲會○各以氣運加臨為勝負之差○亢則害承則制五運相克為承地氣制已勝天氣制勝已天制色地制形天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病六

氣之勝乘其至也感於邪而病乘年之虛則邪甚失時之和亦邪甚遇月之空亦邪甚重感於邪則病危○時有常位而氣無必也初氣終三氣天氣主之勝之常也四氣盡終氣地氣主之復之常也有勝則復無則否復已而勝勝至則復無常數衰乃主耳○復至則不以天地異名皆以復氣為法

醫方

醫之為道以元氣為太極以血氣為陰陽立方制藥皆

本元氣以折衷其有餘不足之故有餘者陽之饒不足者陰之乏也其有餘者剗之削之不足者補之益之而元氣之中涵則未有能動者也此太極靜涵之象也脉以胃氣為主亦謂元氣之中存也若無胃氣則非藥之所能及矣人禀天地之陰陽以有其血氣故氣陽而血陰氣無形故陽血有形故陰也陰陽以相竭故能相循而不息如使血氣或有饒乏則饒者用其有餘必為怯弱者之梗阻乏者從之不及亦必有難齊之勢此病之

所由生也于是乎汗之吐之下之發之解之洩之以損其有餘溫之補之滋之寒之以益其不足而醫方之制于是乎起然亦有寒症似熱熱症似寒者此陽極生陰陰極生陽之理乾上之悔坤六之龍即此義也然亦有寒因熱用熱因寒用者此相敵之情難於驟合須其鄉導容易得達之義也先天圖中相親之卦復得會為一卦乃始言遇此之義也醫而不知陰陽有餘者補之是益之以賊也不足者瀉之必將虧損元氣暗促人壽醫

可易言乎哉

今之言補藥者拘守本草遂以為某藥補氣某藥補血其神奇靈妙實難言述矣極其好誕之心且有以長生不難立致者是未知氣血之在人為何等物事藥之治病為何等道理矣夫人之血氣本于一元受氣之初其強弱原自不同令以草木朽枯之質謂于人之真氣能增益之有是理乎若使益而可益設從而減之不且可並呼吸而去之乎朽木之質煎而為水謂能變而為血乎抑存之於腸胃中乎抑循腸胃而

過之而為大小解乎其理之易明不待辨矣第外感之疾每有竒驗者邪感於外猶未入於甚深之地發之解之吐之下之驅其外邪其病即已而補氣補血亦或間有所驗則水火陰陽之妙用非即謂此為氣之補血之補也葢因人之身中原自有火於是乎因其有而發之火盛則氣必上達遂以此為氣之補耳因人之身中原自有水於是乎因其有而寒之寒之為氣與水同體遂以此為血之補耳若使人身之水火一或無根必無再能扶助之理李東垣曰寒之不寒是無水也

熱之不熱是無火也無他藥之假不能馭物之真也知言哉

燕人極喜而癲百療罔效醫忽悟曰我能醫之乃語之曰若趣辦具復何醫為其人乃更憂怖及月而愈

越醫治久痢者而術窮入室見水滴焉窒其中孔而水不下滴遂針其百會而愈

人之一身唯此陰陽相資疊運乃始有其生然陰質非陽則無由以運故人之生唯陽為貴此氣周於一身達於肢體目視耳聽手握足行其溫和而暖者是其徵也

眞陽一盡則無生理陽之見於脉也為浮大動滑　陰之見於脉也為沉伏弦細　陽病必見陽脉陰病必見陰脉反是者必危然陰病見陽脉者必生此周易貴陽之義也

凡病必有本證有標證本證必有臟腑經絡之分而標證則每形見於肢體庸醫但治其標不治其本又且不審臟腑經絡之所在此所以外症雖云暫去而本病之根仍未亡也

藥之為用無過氣味兩端氣屬陽而味屬陰然氣有清濁則清者上而濁者下也味有甘苦辛澁之分所以各行臟腑不能相兼也

地理

地之體方而静而天氣出入其中故亦有理氣可言然而剛柔之中原具陰陽之妙楊廖之説雖不同其旨一也謂山為陽而水為陰者是謂上者陽而下者陰也據位而別之者也謂水為陽而山為陰者是謂動者陽而

靜者陰也據氣而別之者也今觀山水之勢如山自左轉而來則水之出於元辰者必右轉以合之如山自右轉而來則水之出於元辰者必左轉以合之與煦所畫循環太極圖相似至於水之行也亦必依山而行水之住也亦必依山而住是皆陰陽兩不相離相依互根之理也

地以鎭靜為德故喜支聚包裹而不喜支離散漫然尋龍之法必察其動然後能審其來點穴之法必察其動

然後能審其住此又靜中之動也

水之為德流而不止而有情之水匪特彎廻環抱也必將淵沈停蓄此又動中之靜也

穴之窩鉗者來龍過峽處必隆起穴之乳突者來龍過峽處必窪凹此陰陽相配之理也

龜策傳宋元王占龜

元王乃名博士衛平而問之曰今寡人夢見一丈夫延頸而長頭衣玄繡之衣而乘輜車來見夢於寡人曰我

為江使于河而幕綱當吾路泉陽豫且得我我不能去身在患中莫可告語王有德義故來告訴是何物也衛平乃援式而起仰天而視月之光觀斗所指定日處鄉規矩為輔副以權衡四維已定八卦相望視其吉凶介蟲先見乃對元王曰今昔壬子宿在牽牛河水大會鬼神相謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲擁漢萬物盡留斗柄指日使者當囚玄服而乘輜車其名為龜王其使人問而求之

煦按古人占法原不必一途之拘也前知而先覺者推為聖人之明乃聖人之所由以前知先覺實乾元各正後分天地至靈之寓也顧至明之在天地莫若三光倘天地無日月則萬古冥冥如長夜矣此法依三光以為明而實取最初之所見以徵吉凶故知者人也而所以借明者實為三光故能無幽不燭無微不著向在都城見有挾術以干人者先令人立於日下面已而立却以兩目直視日光令已目昏眩然後

舉首觀人頭上之氣以五色分吉凶而禍福徵驗毫無差忒當亦衛平之遺法也其五色以紅黄白者為吉青黑為凶令之鏡聽與聽讖者皆本最初之一語取為証驗無不恊合此即所謂幾者動之微也誠之至也見乎蓍龜動乎四體故昭昭其不爽也道士符籙亦取最初之氣木匠作材亦于最初觀之唯其誠而已矣

納音

六十甲子納音亦從納甲而生一律納五音十二律納六十音也納音雖同而立法有三其本之內經者五音始於金傳火傳木傳水傳土其序也乾納甲坤納癸為之始終故納始於乾金終於坤土同位娶妻隔八生子甲子金之仲三元首仲娶次孟次季乙丑下生壬申金之孟申在子下故曰下生娶癸酉上生庚辰金之季辰在申上故曰上生娶辛巳下生戊子火自戊子己丑轉丙申丁酉轉甲辰乙巳火之仲孟季畢焉自壬子癸丑轉庚申辛酉轉戊辰己巳木之仲孟季畢焉自丙子丁丑

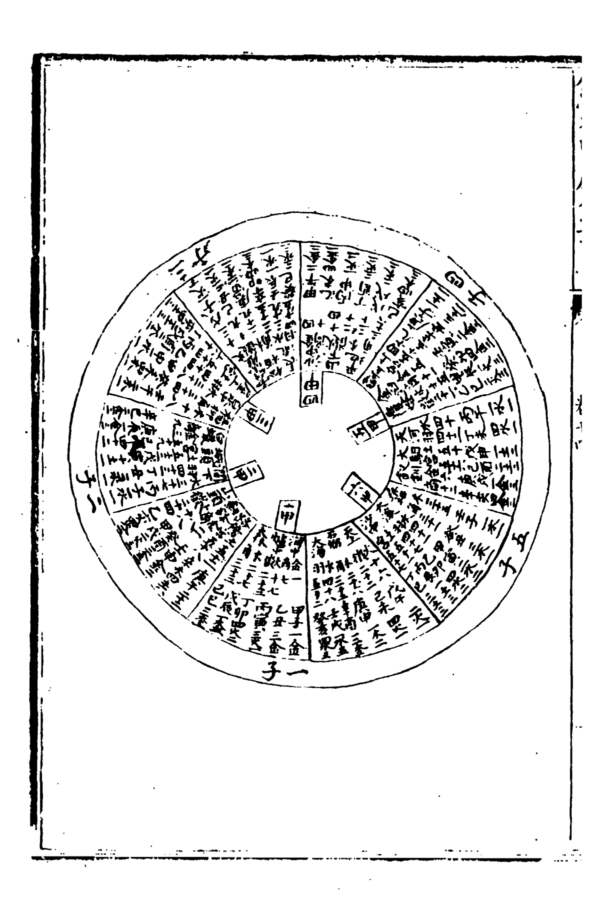
轉甲申乙酉轉壬辰癸巳水之仲孟季畢焉自庚子辛丑轉戊申己酉轉丙辰丁巳土之仲孟季畢焉以上為陽律起甲午乙未轉壬寅癸卯轉庚戌辛亥皆金也戊午己未轉丙寅丁卯轉甲戌乙亥皆火也壬午癸未轉庚寅辛卯轉戊戌己亥皆木也丙午丁未轉甲寅乙卯轉壬戌癸亥皆水也庚午辛未轉戊寅己卯轉丙戌丁亥皆土也以上為陽呂此一法也此法出於律呂葛稚川曰子午屬庚納音震初爻庚子庚午丑未屬辛巽初爻納辛丑辛未寅申屬戊坎初

爻納戊寅戊申卯酉屬己離初爻納己卯己酉辰戌屬丙艮初爻納丙辰丙戌巳亥屬丁兑初爻納丁巳丁亥一言得之者先省支後省干宮與土所屬者即是一言而得三言得之者徵與火如戊子戊午戊之去庚數之有三也餘倣此五言得之者羽與水如丙子丙午丙之去庚為數五也七言得之者商與金如甲子甲午甲之去庚為數七九言得之者角與木如壬子壬午壬之去庚為數九此一法也此法出于支干子午之數九九者黃鍾之數子為十一月其律黃鍾午為子沖故其數同丑未八丑十二月故殺于九寅申七卯酉六辰戌五巳亥四甲己之數九甲為子干子為甲妃其數同乙庚八丙辛七丁壬六戊癸

五揚子雲太玄之數其推納音以火土木金水為序照曰前椎川納甲之法用土火水金木與此火土木金水蓋一順一逆者也甲子乙丑金者甲九子九乙八丑八積三十四以五除之餘四故為金丙寅丁卯火者丙七寅七丁六卯六積二十六以五除之餘一故為火餘準此此一法也一說所積之數以五加五至不滿四十九者而止視其數之所到以河圖之數加之視四十九之五行為何行其所生者即是也如數至四十四則四十九為土土生金故甲子乙丑屬金如數至四十六則丙十九之五行為木所生必火也按律書同位娶妻如黃鍾大呂同位為妻隔八生子黃鍾三分損一

陽八生林鍾為子今甲子黄鍾與乙丑大呂同位謂之娶妻是矣而甲子之陽八為辛未林鍾何以甲子不能生之也蔡邕曰陽生隂為下生隂生陽為上生今陽不能生是但有上生而無下生也以甲子為上癸亥為下則又皆下生而上生無十之一二也内經之法與律書不能盡合矣稚川言中央總黄天之氣一南方丹天之氣二北方玄天之氣五西方素天之氣七東方蒼天之氣九皆奇數而無偶數而一之屬土三之屬火五之屬水

七之屬金九之屬木亦不知其何義也揚子雲謂子之數九從黄鍾之管則丑當從林鍾而六寅當從太蔟而八十二月各有其律何以有從有不從邪是故必欲定納音之法當以京房六十律與甲子分配以之上生下生始無弊耳

一子
二子
五子

潛老曰五行本位西方屬金五行有聲而最清者金故納音首金所以甲子乙丑海中金也五聲角徵羽既輪之後廻輪以應天地之生數則起于西方羽與宮相接而乾居於前為金故納音之理起于西而支干始甲子則仍起于北乾統之也凡氣始於東方而右行木傳火火傳土土傳金金傳水也音起於西方而左行金傳火火傳木木傳水水傳土也沈存中謂納音納甲皆乾始而坤終也音始西方起金西左旋

故金三无終左行傳南方火火三无終 闕

左行傳東方木也自子至巳為陽故自黄鍾至中

呂皆下生自午至亥為隂故自林鍾至應鍾皆上生

以六十支干應六十律猶之旋相為宫法也按支位

隔八相生分三合三原依序排列觀天氣倚乎地則

十干順布用地支六氣尊六甲以為頭逐地而右轉

察地位負乎天則十二支逆排用天干五運列五子

以為首隨天而左旋凡三十名名當二律當十日與

七十二卦同旋直日卦影用之非僅堪輿家所用遯演也葢氣從右行而聲從左應時以運轉而律以音中皆以徵自然相應之理也王逵曰同位娶妻隔八生子此律呂相生法也五行先仲而後孟季此遯甲三元紀也甲子金之仲為黄鍾商甲子同位娶乙丑為太呂商隔八下生壬申金之孟為夷則商壬申同位娶癸酉為南呂商隔八位生庚辰金之季為姑洗商此金之三元終也庚辰同位娶辛巳為仲呂商隔

八下生戊子火之仲為黄鍾徵戊子娶巳丑為大呂徵生丙申火之孟為夷則徵丙申娶丁酉為南呂徵生甲辰火之季為姑洗徵甲辰娶乙巳仲呂徵生壬子木之仲為黄鍾角如是左行至丁巳仲呂之宫五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔八生壬寅一如甲子元法終于癸亥謂蕤賔娶林鍾上生太蔟之類

内經納音圖

陽律　陰呂

甲子乙丑金
戊辰己巳木
壬申癸酉金
丙子丁丑水
庚辰辛巳金
甲申乙酉水
戊子己丑火
壬辰癸巳水

丙寅丁卯火
庚午辛未土
甲戌乙亥火
戊寅己卯土
壬午癸未木
丙戌丁亥土
庚寅辛卯木
甲午乙未金

丙申丁酉火
庚子辛丑土
甲辰乙巳火
戊申己酉土
壬子癸丑木
丙辰丁巳土
庚申辛酉木

戊戌己亥木
壬寅癸卯金
丙午丁未水
庚戌辛亥金
甲寅乙卯水
戊午己未火
壬戌癸亥水

一言宮屬土　庚子庚午　辛丑辛未　戊寅戊申
　　　　　　己卯己酉　丙辰丙戌　丁巳丁亥

三言徵屬火　戊子戊午　己丑己未　丙寅丙申
　　　　　　丁卯丁酉　甲辰甲戌　乙巳乙亥

五言羽屬水　丙子丙午　丁丑丁未　甲寅甲申
　　　　　　乙卯乙酉　壬辰壬戌　癸巳癸亥

七言商屬金　甲子甲午　乙丑乙未　壬寅壬申
　　　　　　癸卯癸酉　庚辰庚戌　辛巳辛亥

九言角屬木　壬子壬午　癸丑癸未　庚寅庚申

辛卯辛酉　戊辰戊戌　己巳己亥

揚子雲積數納音圖

甲子乙丑三十四　甲申乙酉三十　甲辰乙巳二十六

丙寅丁卯二十六　丙戌丁亥二十二　丙午丁未三十

戊辰己巳二十三　戊子己丑三十一　戊申己酉二十七

庚午辛未三十二　庚寅辛卯二十八　庚戌辛亥二十四

壬申癸酉二十四　壬辰癸巳二十　壬子癸丑二十八

甲戌乙亥二十六　甲午乙未三十四　甲寅乙卯三十一

丙子丁丑三十　丙申丁酉二十六　丙辰丁巳二十二

戊寅己卯二十七　戊戌己亥二十三　戊午己未三十一

庚辰辛巳二十四　庚子辛丑三十二　庚申辛酉二十八

壬午癸未二十八　壬寅癸卯二十四　壬戌癸亥二十

周易函書約存卷十四

周易函書約存卷十五　　禮部侍郎胡煦撰

原古支流異派

六壬

沈存中云六壬十二辰亥登明為正月將戌天魁為二月將古人謂之合神又謂之太陽過宫今日度隨黄道歲差太陽至雨水方躔娵訾亥宫春分後躔降婁戌宫若用合神則須自立春便用亥將驚蟄便用戌將若用

太陽則須照過宮時分不知所謂合神者歷元冬至之時天與日會於子中為十一月自後天順日逆左右分行天行丑日躔子為十二月天行寅日躔亥為正月天與日各歷十二辰辰異而月同謂之神合則神合者亥與戌也登明天魁是觧正月二月之義於合神無與也唐虞之時冬至天與日會於丑宋元以來天與日會於寅古之所謂合神者已不相合矣今之六合非古之六合使立春而用亥驚蟄而用戌亦非合神也然唯與日

會於子中適在十一月故能建與躔合其後冬至自丑而寅而夘則天行亦不與次舍相應其所謂合神者日躔與天行乎天行與次舍乎是則兩者合為三矣周雲淵遂欲盡更諸將謂子月一陽生是謂大吉五月一陰生是謂小吉然不名於子午而名其丑未者以子月冬至太陽在丑故以丑為大吉午月夏至太陽在未故以未為小吉今太陽冬至在寅夏至在申更當以寅為大吉申為小吉此亦誤以大吉小吉為合神也大吉以十

一月為義不因於丑小吉以五月為義不因於未是故以黃道歲差當更合神不當更月將葢十一月子十二月丑正月寅萬古不易之次舍也太陽躔子躔丑躔寅者歲差之次舍也兩者不相蒙雲淵渾而一之故有此失存中又欲釐正歷法如東方蒼龍七宿當起於亢終於斗南方朱雀七宿起於井（井字當為鬼字）終於角西方白虎七宿起於婁終於輿鬼北方真武七宿起於東井（井字當為斗字）終於奎經星改動亦是出此舍以入彼舍非東之寅

卯辰移而至南南之巳午未移而至西西之申酉戌移而至北北之亥子丑移而至東次舍不拘於經星猶月將不犄於合神也煦按合神之所自來東西陰陽之所合也十二支神則因其陰陽初末之分位而分之者也古者天與日會於子則以丑為合矣今之天與日會於寅則寅即子也其東西陰陽之合猶夫古也豈拘其子丑之名而不察夫東西之實乎

方伎家多托於上古無所徵信惟六壬見之吳越春秋

子胥少伯皆精其術然與今世所傳亦復不同伶州鳩之對七律也即六壬之術其曰王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也周二月丑為月建以其為日月所合之辰故名丑曰辰辰在戌上者以天盤之丑加於地盤之戌蓋武王畢陳之時在戌也丑既加戌則癸亥日辰乃在申上申為夷則亥以變宮加於其上故為夷則之上宮戌為無射羽也故名之曰羽

又曰王以黃鍾之下宮布戎於牧之野故謂之厲所以厲六師也按牧誓時甲子昧爽王朝至于商郊牧野是時在寅也以天盤之丑加於地盤之寅則甲子日辰乃在丑上子為黃鍾而丑以宮處其下故為黃鍾之下宮丑為大呂子以宮加其上不曰大呂之上宮者以陰呂不可為唱也

又曰以太蔟之下宮布令於商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也日為丙寅時為子以天

盤之丑加地盤之子則丙寅日辰上臨於丑寅為太蔟而丑以宮處其下故為太蔟之下宮此上但以月建加時非月合也註者之誤也

又曰反及嬴内以無射之上宮布憲施舍于百姓故謂之嬴亂所以優柔容民也按汲冢周書時四月既旁生魄越六日庚戌武王朝至燎於周則王之反及嬴内在四月也周四月建卯建卯則當用戌以天盤之卯加地盤之丑則子以宮臨日辰之戌上戌為無射故曰無射之上宮

其術以五音論之或別有一術非壬也　其所考見如此則並無四課三傳之說也而今之六壬亦絶不及五音十二律也豈久而失其傳與抑州鳩舉其大而不及其細與就以今術論之卜筮諸術皆以生為主以生為用壬則於十二時獨取大辰以斗柄罡星歳常指辰故謂辰為天罡辰建於三月而為八月之將金旺殺物之候以天地之殺為用故也其四課上克下曰元首下克上曰重審上下交相克曰知一涉害曰辰遥相克曰蒿矢彈射伏吟反吟皆

因冲克以為之名目此明與諸術相反故不取夫生而取夫殺不取夫德與合而取夫克與冲不取夫禄與旺而取夫刑與害則凡一書之中所以論吉凶者皆當取此而何所論非所主所主非所論所主者刑殺冲克所論者生旺德合所主者與諸術相出所論者與諸術相入豈失傳中之又失傳與宋咸定京房關朗輩假易以行壬遁之學其時當不如是也

起例

地盤

布十二支為地盤以十干寄之甲寄於寅乙寄於辰丙戊寄於巳丁巳寄於未庚寄於申辛寄於戌壬寄於亥癸寄於丑

五行家干之寄支各以類從戊巳為中央之土故隨丙丁而寄巳午其辰戌丑未則空無所寄六壬避四位之正故不得不移乙於辰移丁巳於未移辛於戌移癸於丑

煦按此即術家之干禄特避四正而下寄於庫耳

天盤

布十二辰於天盤正月亥登明二月戌天魁三月酉從魁四月申傳送五月未小吉六月午勝光七月巳太一八月辰天罡九月卯太冲十月寅功曹十一月丑大吉

十二月子神后

沈存中以登明至神后為十二辰之名術家以為月將非也登明者正月三陽始兆天下文明天魁者斗魁第一星也其星抵戌從魁者斗魁第二星也其星抵酉傳送者四月陽極陰生傳陰而送陽也小吉者小為陰陰長為小者吉也勝光者王者向明而治光被四表也太一者紫微垣所在天罡者斗剛所建太衝者日月五星之門戶天之衝也功曹者十二歲功

戍而會計也大吉者大爲陽陽長故大者吉也神后者其位居末在諸神之後也

子神后十二
亥登明正
戌天魁二
酉從魁三
申傳送四
未小吉五
午勝光六
巳太乙七
辰天罡八
卯大衝九
寅功曹十
丑大吉十一

貴人　視占時日干於天盤上求之

卯辰巳午未申六時用陽貴　甲未　乙申　丙酉
丁亥　戊丑　己子　庚丑　辛寅　壬卯　癸巳
酉戌亥子丑寅六時用陰貴　甲丑　乙子　丙亥
丁酉　戊未　己申　庚未　辛午　壬巳　癸卯
貴人者十干之合氣也其法以十干布十二支而不
居辰戌虛其對冲（對冲謂午也）以辰戌為貴人之獄對為天
空也陽貴順布甲與己合甲加子己加未故甲用未為
貴人己用子為貴人乙與庚合乙加丑庚加申故乙用

申為貴人庚用丑為貴人丙與辛合丙加寅辛加酉故丙用酉為貴人辛用寅為貴人丁與壬合丁加卯壬加亥故丁用亥為貴人壬用卯為貴人戊與癸合戊加巳癸加丑故戊用丑為貴人癸用巳為貴人陰貴逆布甲加申己加丑故甲用丑己用申為貴人乙加未庚加子故乙用子庚用未為貴人丙加午辛加亥故丙用亥辛用午為貴人丁加巳壬加酉故丁用酉壬用巳為貴人戊加卯癸加未故戊用未癸用卯為貴人甲之起於子

申者貴人屬土正位丑未乃坤二五黃中之合氣先天卦之坤在正北子位河圖之坤在西南申方故晝夜分之以起甲也煦按水土長生居申便是此義

亥壬 子甲 丑乙癸 寅丙 卯丁 辰 巳戊 午 未己 申庚 酉辛 戌

亥辛 子庚 丑己 寅 卯戊 辰 巳丁 午丙 未乙癸 申甲 酉壬 戌

十二神將　以天盤月辰加地盤時辰視貴人之在天

盤者臨地盤何位地盤以巳亥為界貴人臨辰亥一邊則順行天乙即貴人螣蛇朱雀六合勾陳青龍天空白虎太常真武太陰天后臨巳戌一邊則逆行天乙天后太陰真武太常白虎天空青龍勾陳六合朱雀螣蛇皆加於天盤之上

泚存中曰六壬十二神將以義求之止合十一貴人為之主其前有五將謂螣蛇朱雀六合勾陳青龍也此木火之神在方左者方左謂寅卯辰巳午其後有五將謂天

后太陰真武太常白虎也此金水之神在方右者方右

謂未申酉亥子唯貴人相對謂之天空如日之在天月對則虧五星對則逆行避之空無所有非神將也又曰十一將前二火二木一土間之後當二金二水一土間之真武合在後二太陰合在後三

四課　以天盤月辰加地盤時辰視地盤日干連上為第一課即以干上所得之支移入地盤名干陰又連上為第二課又視地盤日支連上為第三課即支上所得

之支移入地盤名支隂又連上為第四課

三傳起法别為九課

一剋賊　先以下克上為用若無下克上方取上克下

二比用　或有二三四課上下相克陽日用陽比去隂不用隂日用隂比去陽不用

三涉害　若有二三四課為上克下克而俱與日比或俱不比宜視地盤孟仲季孟深仲淺季尤淺取深者為用

若俱深則剛日用日干上神柔日用日支上神孟即寅

申巳亥之例

四遥克　若無上下克賊取四課上神克日者為用名蒿矢若無上神克日則取日所尅之上神為用名彈射若兩神克日或日克兩神則仍取比日者為用

五昴星　若四課無克又與日干無相克陽日則從地盤酉仰視所得之神為用陰日則從天盤酉俯視所得之神移入天盤連下為用陽日以地盤日支連上為中傳日干用地盤日干所寄之支連上為末傳陰日以地盤日干連

上為中傳日支連上為末傳

六伏吟　伏吟者子加子是也無克者剛以日干上神甲丙戊庚壬柔以日支上神乙丁己辛癸為傳首皆以所刑為中傳以中傳所刑為末傳若傳首遇自刑剛日初傳日日干所寄之支次傳支支所刑為末傳柔日初傳支次傳日日所刑為末傳次傳若更遇自刑以次傳所冲為末傳

六癸有魁以魁處為傳首首所刑為中傳中所刑為末傳

六乙亦有尅而傳首遇自刑故初傳日次傳支末傳支所刑

寅巳巳申申刑寅　丑戌戌未未丑并　子刑卯上卯刑子　辰午酉亥自相刑　卯順至子子逆至卯極十數而為無禮之刑寅逆至巳巳逆至申極十數而為無恩之刑丑順至戌戌順至未極十數而為恃勢之刑皇極中以十為殺數故也

七返吟　對冲相加是也返吟多相尅以比用涉害為

例其不同者取初傳之沖為次取次傳之沖為末而已惟六日無尅丁丑己丑辛丑則以登明為初傳丁未己未辛未則以太乙為初傳支未丑丑未為中傳干為末傳丑未辰戌

八別責　四課不全謂相重也又無尅無遥則用別責剛日以干合之神視地盤為傳首柔日以日支三合之神視天盤日支順行隅三位者是為傳首中末皆以日寄之支為傳別責有九課剛日三課戊辰戊午丙辰柔日六課辛未辛丑各二辛酉丁酉各一

九八專　四課干支共位（別責三課八專二課）名八專如兩課有魁仍以比用涉害為例若無克剛日從日之陽神順數二辰為用柔日從第二課陰神逆數三辰為用中末俱重在上日

獨脚課　亦柔日八專也己未日登明加酉酉酉巳亥酉酉未亥酉從亥酉逆數三辰得酉未而酉未乃日上也

三傳同在一課

斷例

精縕甲子歲四月庚子日有富人年五十九歲占一陽命行人年二十九歲課得子時以申將加子時得青龍乘子加辰為用中傳蛇乘申臨子末傳元乘辰加申占曰子逃萬里音信不通今貲財大獲出門逃歸其人曰某有一子年二十九歲自丁巳年正月間因言語不足將貲財貨物往陜西興販一去七年不聞音信欲問存亡尚能見否占者曰當以乙巳日侵晨出北門候之後有行李籠仗十數擔有二人騎馬一婦人紫衣赤馬男

子白衣青馬君當訊而迎之其人曰謹如命至期果往北門外三里見籠具十餘人遠遠而來先見一人著白衣乘青馬一見其人便下馬泣拜乃是其子自川陜稱意而歸斷曰課屬斬關發用子水是庚日子孫加辰為空亡以下賊上為用將得青龍飛騰萬里又傳入元武空亡空亡主失信期故曰子逃萬里音信不通行人年上得寅木乃日之財加在旺方故曰背財大獲日傳發用起占時課值日辰相加可見速而近又庚德加子上

庚本七數當夏囚死法當折半求之其人行年五十九歲本年在亥臨卯卯為門户將得勾陳乃戊辰土為門户之路發用水神水旺北方故曰北門外三里迎之行人年上見寅作驛馬屬木青色將得白虎屬金白色故主白衣乘青馬天上行年午加戌作天后是火墓天后屬水乘午火水黑火赤而成紫午乃天馬之源故曰婦人紫衣乘赤馬課變涸下水水象見巳而絶是其歸期又行人年加戌以午為主午上見寅寅中有甲當與巳

合四月見巳巳又庚與乙合故取四月乙巳白歸

四課

元　陰　后　貴

庚子日　元辰庚　辰申—巳酉—午戌—未亥

申將子　青子辰　常卯未—　—申子蛇

時　蛇申子　白寅午—　—酉丑朱

傳子申辰　元辰申　丑巳—子辰—亥卯—戌寅

空　青　勾　六

占人壬申年十一月初四日申時生三十七歲戌

申年二月初十日甲子亥將午時占歳課課得比用傳得子巳戌穿害日墓占曰歳内主眷屬入宅大挠遂成大獄未為日墓加甲為日入墓子坐未六害相穿巳居宅上係破碎作太常入宅主有喪服人歸来分挠是在今年添人進口又見分釁也其人有弟五人最小者與姐為嗣父存時已分作四分及當年姐夫死其子因家敗還母又先亡續生兩子圖歸本宗至六月歸家兄弟不容遂興訟有司量斷財物令還姐家此子不服爭至臺

部遂下大理按律有歸宗條例自戊申六月爭訟至壬子年十一月方止果作五分分之此未加甲為墓神未為眷屬上得天空乃平地起堆之兆初傳子水為父母未為眷屬六害螣蛇遠之傳歸宅上又見巳為破碎巳為厨竈破碎主分也巳為太常是有服人入宅欲動分爨也甲木用巳火為子息巳為小口末傳巳上戌又刑起未中丁火戌上六合即乙卯卯與戌合故主添小口所謂不刑不動不冲不發因弟分爭攜兩子同歸也謂

在當年興訟蓋本人壬申即日課寅六月見者曰上之
未是也至壬子十一月間始寧者子未穿害螣蛇遠之
傳歸宅上破碎在巳臨宅不分破不巳也

貴　后　陰　元

甲子日　空未甲　丑申　寅酉　卯戌　辰亥

亥將午　入子未　螣子未　巳子常

時　常巳子　朱亥午　午丑白

子巳戌　大戌巳　戌巳　酉辰　申卯　未寅

六勾青空

六壬透易

置年月日時先以月將加時得四課三傳其三傳之在天盤者為一類在地盤者為一類以年干起五虎遁數天盤三傳得其所屬甲子視八卦納甲相同合之為上卦以日干起五鼠遁數地盤三傳得其所屬甲子視納甲相同合之為下卦上下相重為六畫之卦以大象為基世爻為命應爻為身大限陽年從世爻而上陰年從

世爻而降十年一爻小限陽年從應爻而降陰年從應爻而升一年一爻周而復始陽年用陽貴陰年用陰貴

五虎遯　甲巳起丙寅　乙庚起戊寅　丙辛起庚寅

丁壬起壬寅　戊癸起甲寅

五鼠遯　甲巳起甲子　乙庚起丙子　丙辛起戊子

丁壬起庚子　戊癸起壬子

假如辛酉年辛丑月丁亥日丙午時大吉加午此直用月將不用月合也

四課　寅丁　酉寅　午亥　丑午三傳

午亥　丑午　申丑年干辛丙辛遁起庚寅自下至辛丑其甲子皆為庚寅所屬午得甲午乾四納甲丑得辛丑巽初納甲申得丙申艮三納甲合之得離而為上卦日干丁丁壬遁起庚子自下至辛亥其甲子皆為庚子所屬亥得辛亥巽二納甲午得丙午艮二納甲丑得辛丑巽初納甲合之得震為下卦離震相重為噬嗑世在五爻為命應在二爻為身以陰年大限自五而四小限自二而三

遁甲

遁甲太乙六壬三書世謂之三式皆主九宮以叅詳人事而甲尤注意於兵其術之自以為精者在超神接氣置閏之間超神者節氣未到而甲子已夘之符頭先到則借用未到節氣之上局故謂之超接氣者甲子已夘之符頭未至而節氣先至則仍用已過節氣之下局故謂之接葢緣一月節氣必三十日零五時二刻積之而符頭節氣遂相參差至於順將變逆逆將變順在芒種

大雪之後有超至九日十日者則謂之置閏芒種後則
疊芒種上中下三局大雪後則疊大雪上中下三局以
歸每節氣所餘五十二刻然後二至之順逆始分於是
節先局後不得不以接氣繼之矣是欲與歲法相符某
則以為自亂其術者此也節氣三十日所零者五時二
刻耳積之一百八十日之久則為時三十為刻二十蓋
不及三日也符頭五日一換所差不過半局略為消息
便可符合今以超神而太過者九日十日以置閏而不

及者五日六日氣序不清局法重出甲之所重者在二至置閏歸餘於其前半年之中必有超神超神之後必且置閏置閏之局必侵二至是二至必不能正其始也順者反逆逆者反順使其吉凶星煞無驗則可不然則避其所當趨趨其所當避矣某故以為自亂其術也

煦按超神接氣必在閏月之年此即氣盈朔虛之故也葢三歲而置閏雖有一月三十日之多然此三年之閏月之小者必有十五日所以謂之朔虛若據甲

子之實數而接之亦止多得十五日所以謂之氣盈遁甲以十五日為三局則每節不及一時有餘積至三年其氣盈過其分必有九日十日之差故每逢閏月之年而奇亦一閏職是故也非謂每年必有超神也其神既超必閏之以接其氣非謂既超神又有接氣也前說猶未明超神接氣之故

先觀二至以分順逆

冬至後為陽遁順布六儀逆布三奇夏至為陰遁逆

布六儀順布三奇

六儀（甲子）戊（甲戌）己（甲申）庚（甲午）辛（甲辰）壬（甲寅）癸

三奇　乙　丙　丁

順布者自一宮而至九宮逆布者自九宮而至一宮也三奇順逆即布於六甲之後

謹按九宮用洛書之數八方用後天之卦以九宮而布為八宮則以中五寄於二坤宮

次觀節氣以定三元

三元者上中下三局也以甲己二將為符頭此也日符頭所臨之支直子午卯酉為上元直寅申巳亥為中元直辰戌丑未為下元五日六十時一換符頭半月一氣而三局周如冬至一七四甲子為符頭至戊辰五日皆從坎一宮起為上元己巳為符頭至癸酉五日皆從兌七宮起為中元甲戌為符頭至戊寅五日皆從巽四宮起為下元餘倣此

陽遁順局

冬至驚蟄 一七四　小寒二八五

大寒春分三九六　立春八五二

雨水九六三　清明立夏四七一

穀雨小滿五二八　芒種三六九

陰遁逆局

夏至白露九三六　小暑八二五

大暑秋分七一四　立秋二五八

處暑一七四　寒露立冬六九三

霜降小雪五八二　大雪四七一

次觀旬首以取符使

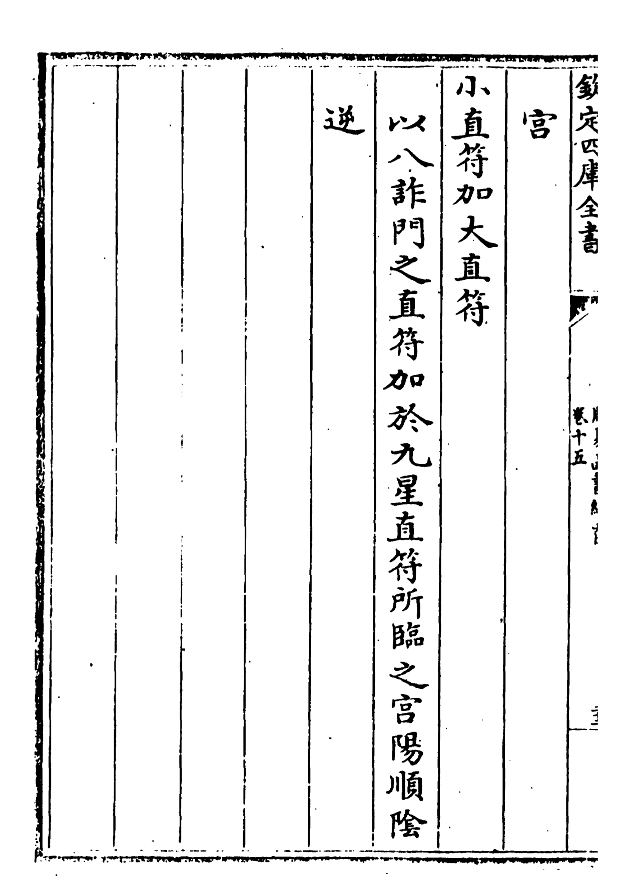
旬首者用事時辰其首之六甲也旬首所泊之宫星即為直符門即為直使如在坎宫則天蓬為直符休門為直使

直符隨時干

視所用時干泊在地盤何宫即以天盤直符移在此宫

直使隨時宫

視所用時辰泊在地盤何宫即以天盤直使移在此

宮

小直符加大直符

以八詐門之直符加於九星直符所臨之宮陽順陰

逆

天盤九星

蓬 心 柱 芮 英 輔 衝 任

天盤八門

休 開 驚 死 景 杜 傷 生

地盤

坎一 休蓬
艮八 生任
震三 傷衝
巽四 杜輔
離九 景英
坤二 死芮
兌七 驚柱
乾六 開心

八詐門陽

值符 螣蛇 太陰 六合 勾陳 朱雀 九地 九天

八詐門陰

值符 螣蛇 太陰 六合 勾陳 朱雀 九地 九天

易派之後復序三式者葢自支干出於周易内具河圖五行之妙以次傳授皆有明驗然後本易之卦爻而歧焉者遂有焦京以下八家本卦之五行而歧焉者遂有太乙六壬奇門三式如衡運之有取於卦爻也如衡合之義出兩儀也禄之有取於支干合德也九宫八卦之出於後天洛書二遯之有符於陽順陰逆也凡皆易中自有之妙也故並附録於後

太乙　黄宗羲

太乙緯書也葢倣易數而作其以一為太極因之作二目二目生四輔猶易之太極生兩儀兩儀生四象也又有計神與太乙合之為八將猶易之八卦也其以歲月日時為綱而以八將為緯三基五福十精之類為經亦猶之乎歷也法以八將推其掩迫囚擊關格之類占內外災福又推四神所臨分野占水旱兵喪饑饉疾疫又推三基五福大小遊二限易卦大運如遇凶神陽九百六交限之際卦運災變之限大數凶者其凶發於八將

掩迫囚擊關格之年如遇吉星所會之分卦象和平之運非陽九百六交限之際大數吉者八將雖有掩迫之類其災不發故占家以為聖書私相傳習然其間經緯渾淆行度無稽或分一為二或并二為一茫然何所適從也太乙者天帝之神王希明曰太乙在璿璣玉衡以齊七政隨天經行以斗抑揚故能馭四方此以中宫太極繫於經星者為太一也又曰太乙者木神也東方木之監將歲星之精受木德之正旺在春三月此以五緯

木星為太乙也斗魁戴匡六星曰文昌宮經星也填則土星也以主目文昌為填星土德之精是兼經緯而一之矣其所謂四神太一者欲擬太微宮之五帝而首天一不知天一乃紫微宮之星也十精天皇太一謂是紫微垣勾陳中星即天帝也既有小遊太一當之矣此之天皇無乃重出乎帝符為天節之吏天時為昴星之使飛鳥為朱雀之體八風為畢星之神三風五風為箕星之精二十八宿有所去取其間何也歲星一歲行一宮

一二年一周天太一既為木精而一年理天一年理地一年理人每宮乃至三年所行宮次一為十二辰一為八卦位亦不相當也填星二十八歲一周天天目既為土德而每宮一年乾坤二年十八年而一周所行宮次一為十二辰一為十六辰亦不相當也地目為火星熒惑之精火星二年一周二月而行一宮此則二宮一年或三宮一年主大將屬金客大將屬水水金俱一年一周天此則一年行三宮或一年行五宮經星之在天者

皆一年一周天者也今姑置三基五福大遊其所指之恍惚者如四神之三十六天皇地符之二十昴星之十二年一周朱雀箕畢之九年一周皆的然違天者也此皆以歲計言也降而為月日時其不相應更不必論或曰假星名以寓術不必核其果否也若是則某不知之矣

煦按五行之理出於周易故大撓本之以作甲子周易之輪衍為火珠林專論五行已屬周易之支流況五行之輪衍而為太乙為六壬為奇門不大支離乎

然太乙有衡運之卦六壬有透易之卦奇門之九宮出於洛書八卦出於後天圖雖不足以發明周易或其遺義有可採摘故姑録其大槩以備識者之鑒别云耳然觀太乙所取當是稍知五行者作此以愚天下耳

衡運論　胡仲子翰著

皇降而帝帝降而王王降而霸猶春之有夏秋之有冬也由皇等而上始乎有物之始由霸等而下終乎閉物

之終消長得失生乎天下之動極乎天下之變紀之以十二運統之以六十四卦乾天道也健而運乎上坤地道也順而成乎下天地既判其氣未交為否既交為泰始乎乾訖乎泰四卦統七百二十年陽爻三十六陰爻二十四每卦所積之數後倣此是為天地否泰之運

乾一索得男而為震坤一索得女而為巽震長男也巽長女也夫婦之道也始成為恒繼交為益乾再索得男而為坎坎中男也坤再索得女而為離離中女也中男

中女夫婦之道成為既濟既交為未濟乾三索得男而為艮艮少男也坤三索得女而為兌兌少女也少男少女夫婦之道成為損既交為咸十二卦統二千一百六十年是為男女交親之運

男治政於先女理事以承其後男之治也從父之道大壯也死妄也長男從父者也需也訟也中男從父者也大畜也遯也少男從父者也六卦統一千一百五十有二年是為陽晶守政之運

女之治也從母之道觀也升也長女從母者也晉也明夷也中女從母者也萃也臨也少女從母者也六卦統一千有八年是為陰毳權衡之運

坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而生女男歸於母女應於父豫也復也長男歸母者也比也師也中男歸母者也剥也謙也少男歸母者也六卦統九百三十有六年是為資育還本之運

小畜也姤也長女應父者也同人也大有也中女應父

者也夬也履也少女應父者也六卦統一千二百二十有四年是為造化符天之運

乾坤父母之道也必有代者焉代父者長男也從長男者中男少男也解也屯也中男從長者也小過也頤也少男從長者也四卦統六百七十有二年內外以剛陽治政是為剛中健至之運

陽剛之極陰必行之代母者長女也從長女者中女少女也家人也鼎也中女從長者也中孚也大過也少女

從長者也四卦統七百六十有八年内外以隂柔為治是為羣愚位賢之運
隂隨於陽為順豐也噬嗑也中女從長男者也歸妹也隨也少女從長男者也節也困也少女從中男者也六卦統一千八十年是為德義順命之運
陽隨於隂為不順涣也井也中男從長女者也漸也蠱也少男從長女者也旅也賁也少男從中女者也六卦統一千八十年是為惑姤留天之運

長男既息為男之窮也長女既息為女之窮也於是中男與少男相摶焉蹇也蒙也二卦統三百三十有六年是為寡陽相摶之運

陽之摶也陰必隨之於是中女與少女會焉睽也革也二卦統三百八十有四年是為物極無終之運

十二運上下萬有一千五百二十載陽來陰往太乙臨之不浸則不極不極則不復復而與天下更始非聖人不能也聖人非天不生也天生仲尼當王霸之衰而不

能為太和之春者何也時未臻乎革也仲尼沒繼周者為秦為漢為晉為隋為唐為宋垂二千年猶未臻乎革也泯泯棼棼天下之生欲望其為王為帝為皇之世固君子之所深患也余聞之廣陵秦曉山迺推明天人之際皇帝王霸之別定次於篇

卦運表 陽爻管三十六年陰爻管二十四年

一天地否泰之運 七百二十年

六造化符天之運 一千二百二十四年

乾 甲子 戊子 壬子 丙子 庚子 甲子 二百十六

小畜 戊子 壬子 戊子 壬子 丙子 庚子 二百四

坤　庚子　丙子　壬子　戊子　甲子　庚子　一百四十四

否　戊子　壬子　丙子　壬子　戊子　甲子　一百八十

泰　庚子　丙子　壬子　丙子　庚子　甲子　一百八十

二男女交親之運　二千一百六十年

震　戊子　甲子　戊子　甲子　庚子　甲子　一百六十八

巽　戊子　壬子　戊子　壬子　丙子　壬子　一百九十二

恆　庚子　丙子　庚子　甲子　戊子　甲子　一百八十

益　戊子　壬子　戊子　甲子　庚子　甲子　一百八十

姤　壬子　丙子　庚子　甲子　戊子　甲子　二百四

同人　丙子　庚子　甲子　戊子　甲子　戊子　二百四

大有　庚子　丙子　庚子　甲子　戊子　壬子　二百四

夬　丙子　庚子　甲子　戊子　丙子　庚子　二百四

履　戊子　壬子　丙子　壬子　丙子　庚子　二百四

七剛中健至之運　六百七十二年

解　戊子　甲子　戊子　甲子　戊子　甲子　一百六十八

屯　丙子　庚子　丙子　壬子　戊子　壬子　一百六十八

坎	離	既濟	未濟	艮	兌	損	咸
戊子	戊子	庚子	戊子	丙子	庚子	戊子	庚子
壬子	甲子	甲子	甲子	壬子	甲子	甲子	甲子
戊子	戊子	庚子	戊子	戊子	戊子	庚子	戊子
甲子	壬子	甲子	甲子	壬子	甲子	丙子	壬子
戊子	戊子	庚子	戊子	戊子	戊子	庚子	戊子
甲子	壬子	甲子	甲子	甲子	壬子	甲子	甲子
一百六十八	一百九十二	一百八十	一百八十	一百六十	一百九十二	一百八十	一百八十

小過	頤	八羣愚位賢之運	家人	鼎	中孚	大過	九德義順命之運
甲子	庚子		壬子	甲子	丙子	庚子	
庚子	丙子		丙子	庚子	庚子	甲子	
甲子	壬子		壬子	甲子	丙子	戊子	
戊子	戊子		丙子	戊子	壬子	壬子	
甲子	甲子		壬子	壬子	丙子	丙子	
庚子	戊子		丙子	戊子	庚子	壬子	
一百六十八	一百六十八	一百六十八年	一百九十二	一百九十二	一百九十二	一百九十二	一千八十年

三陽晶守政之運　一千一百五十二年

大壯　壬子　戊子　壬子　丙子　庚子　甲子　一百九十二

无妄　壬子　丙子　庚子　丙子　壬子　丙子　一百九十二

需　丙子　庚子　丙子　庚子　甲子　戊子　一百九十二

訟　丙子　庚子　甲子　庚子　甲子　庚子　一百九十二

大畜　丙子　甲子　庚子　甲子　戊子　壬子　一百九十二

遯　庚子　甲子　戊子　壬子　戊子　甲子　一百九十二

四陰羲權衡之運　一千八年

豐　庚子　丙子　庚子　甲子　庚子　甲子　一百八十

噬嗑　戊子　甲子　戊子　甲子　庚子　甲子　一百八十

歸妹　庚子　丙子　庚子　丙子　庚子　甲子　一百八十

隨　庚子　甲子　戊子　甲子　庚子　甲子　一百八十

節　庚子　甲子　庚子　丙子　庚子　甲子　一百八十

困　庚子　甲子　戊子　甲子　戊子　甲子　一百八十

十感始留天之運　一千八十年

渙　戊子　壬子　戊子　甲子　戊子　甲子　一百八十

觀 戊子 壬子 戊子 甲子 庚子 丙子 一百六十八

升 戊子 甲子 庚子 甲子 戊子 甲子 一百六十八

晉 甲子 丙子 甲子 庚子 丙子 壬子 一百六十八

明夷 甲子 庚子 丙子 庚子 丙子 庚子 一百六十八

萃 壬子 丙子 庚子 丙子 壬子 戊子 一百六十八

臨 庚子 丙子 壬子 戊子 壬子 丙子 一百六十八

五資育還本之運 九百三十六年

豫 丙子 壬子 丙子 壬子 戊子 甲子 一百五十六

井 庚子 甲子 庚子 甲子 戊子 甲子 一百八十

漸 戊子 壬子 戊子 壬子 戊子 甲子 一百八十

蠱 戊子 甲子 庚子 甲子 戊子 甲子 一百八十

旅 戊子 甲子 戊子 壬子 戊子 甲子 一百八十

賁 戊子 甲子 庚子 甲子 庚子 甲子 一百八十

十一寡陽相摶之運 三百三十六年

蹇 戊子 壬子 戊子 壬子 戊子 甲子 一百六十

蒙 甲子 庚子 丙子 壬子 丙子 壬子 一百六十

復　壬子　戊子　甲子　庚子　丙子　庚子　一百五十六

十二物極無終之運　三百八十四年

比　戊子　壬子　戊子　甲子　庚子　丙子　一百五十六

睽　丙子　壬子　丙子　壬子　丙子　庚子　一百九十二

師　甲子　庚子　丙子　壬子　丙子　壬子　一百五十六

革　庚子　甲子　戊子　壬子　戊子　壬子　一百九十二

剝　戊子　甲子　庚子　丙子　壬子　戊子　一百五十六

謙　丙子　壬子　戊子　壬子　戊子　甲子　一百五十六

推法

周策一萬一千五百二十　卦盈差三百　置積年加

卦盈差滿周策去之餘起乾坤否泰之運累之即得所

入之卦以入卦年數陽爻三十六陰爻二十四即得所入之爻

流年置卦法

置積年滿卦周六十四去之餘依周易次序即得所直之卦視所求之年陽辰不取陰爻以卦内陽爻起子自下而上循環數至歲支以為動爻陰辰不取陽爻以卦内陰爻起子自下而上循至歲支以為動爻起動爻為正月依次布於六爻以動爻為變卦起變爻為七月亦

依次布於六爻

按胡仲子列十二運推明皇帝王霸之升降其法在太一書較之揚子雲之卦序差為整齊非唐宋以後人所能作也以初爻為建功立德之限三爻為内極災變之限四爻為亂後待治之限上爻為外極災變之限二五爻為中道安平之限行内極之限災變尚輕行外極之限災變始重月卦者小運也以太一之掩迫察其虛實以小運定其期故舉其大槩此天人

之際也前四運皇帝王霸當之仲子言猶春之有夏秋之有冬康節以為春夏秋冬配皇帝王霸春夏既為秋冬秋冬必復春夏天運自然則前四運之為皇帝王霸後運繼之亦復當然今四運之後兩運過中將秋冬之後更有別運天人之際一往不反者何也仲子曰時未臻乎革仲尼不能有為仲尼沒今二千年猶未臻乎革也革在十二運之終十二運告終始復其常前為四運後為八運參差多寡無乃懸絶以

仲子之言為是耶孟子所謂一治一亂者不正相反耶

周易函書約存卷十五